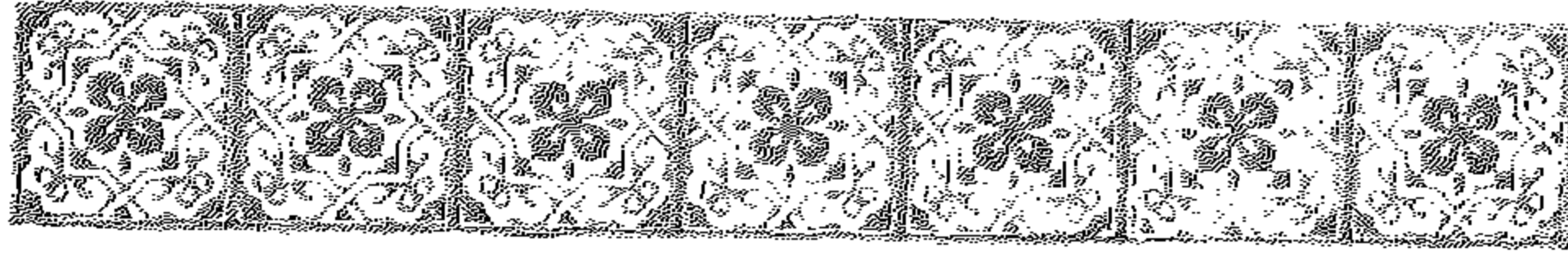
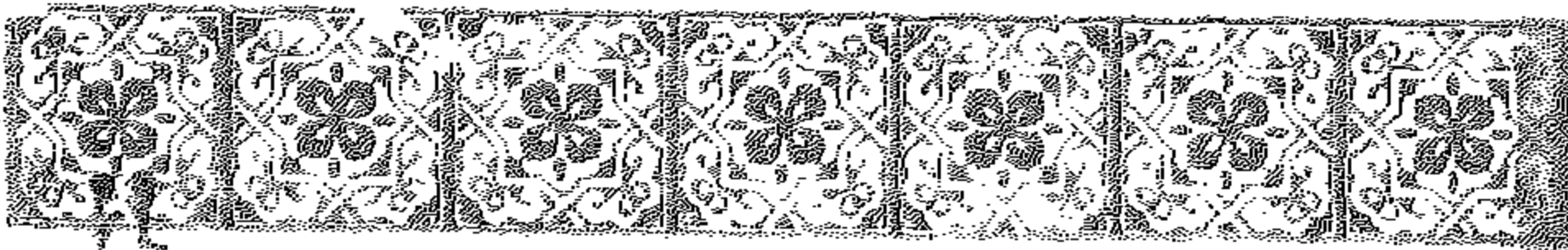
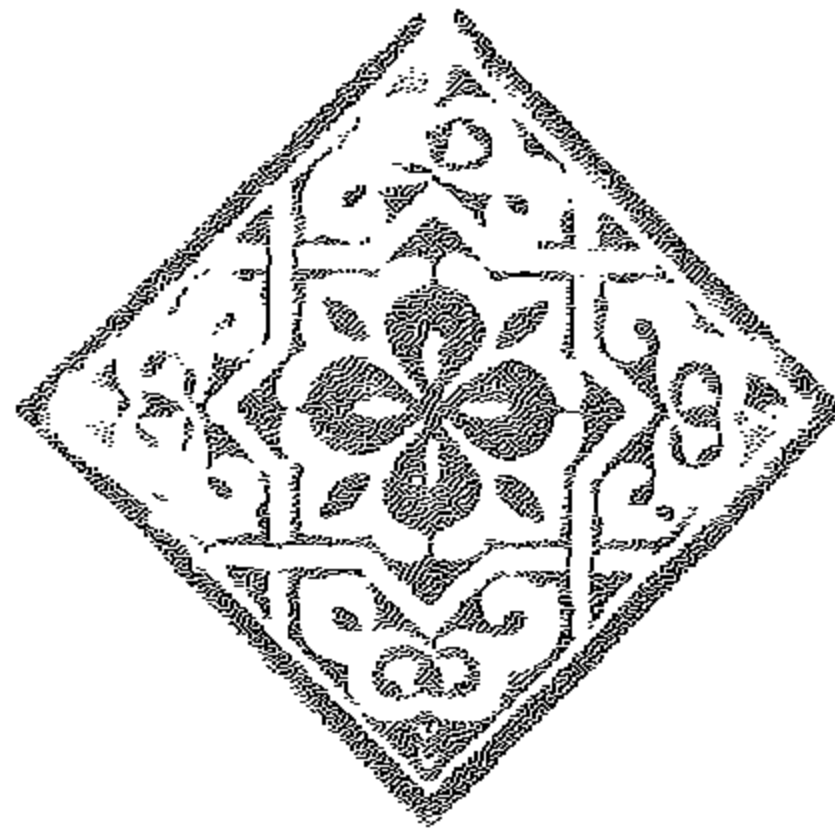

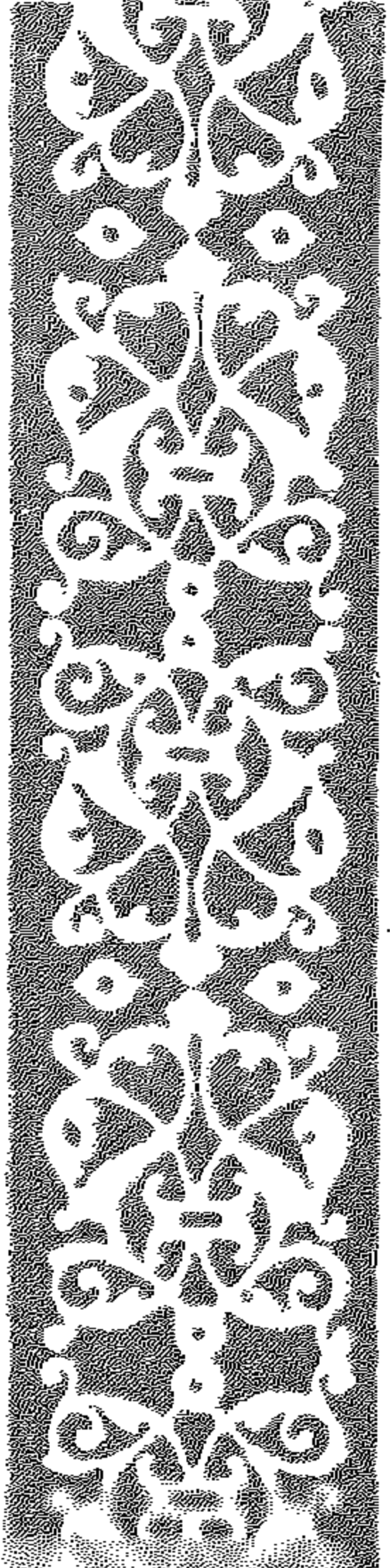
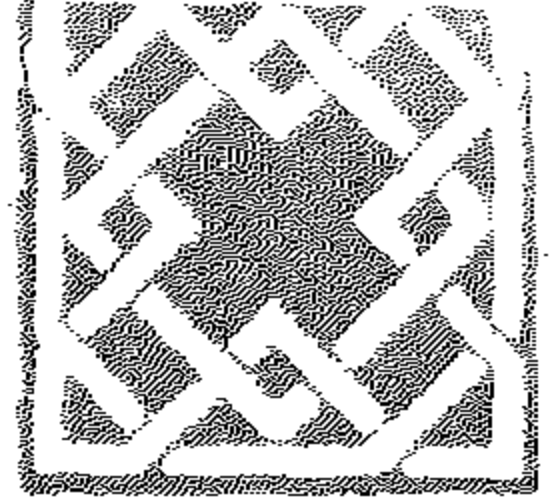
الدكتور محمد الربيع

النفيس العصري ولائع

يطلب من
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
تليفون ٩٣٧٤٧٠

الذكر محمد بن محمد

الفتن العنصرين ولا شلالا

يطلب من
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
تليفون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الأولى

ذو القعدة سنة ١٣٩٩ هـ — أكتوبر سنة ١٩٧٩ م

جميع الحقوق محفوظة

مقدمة

التفرقة العنصرية تقوم على ادعاء : أن شعبا من الشعوب ، أو قوما من الأقوام ، أو جنسا من الأجناس البشرية ، أو قبيلة من القبائل ، أو عشيرة من العشائر ، أو مجموعة من الناس خاصة .. تتميز في صفاتها الجسمية والعقلية عن ما عداها . وانها لذلك صاحبة الفضل في بناء الحضارة الانسانية والمدنية ومؤهلة من أجل هذا السبب للقيادة والامارة على الآخرين .

هل الاسلام بدعوته ومبادئه يقوم على التمييز العنصرى ؟ انه يفرق حتما بين الأفراد والمجموعات ، بينما يسوى بين الناس جميعا . فعلى أى أساس يفرق ؟ وعلى أى أساس آخر يسوى ؟ وبعض المسلمين في مراحل ايمانهم بالاسلام على عهد الرسول عليه السلام وبعده ، كان لا يخفى النزعة الى « القبيلة » أو « العشيرة » .. هل عدم اخفاء هذه النزعة يعد مساوقا للايمان ، أو يعتبر تغاضيا عن دعوته ؟

ان الاسلام كما سنرى في هذا البحث يدعو الى : « الانسانية » وقيمها العليا . وهو من أجل ذلك يعادى « العنصرية » كما يعادى الشر والجاهلية .

وظهور النزعة « العنصرية » في وقت ما ، أو في مرحلة ما ، عند بعض المسلمين ، لا يدل على أن الاسلام يهادن العنصرية لسبب من الأسباب وانما يدل على ضعف هذا البعض من المسلمين ، أو على أن المجتمع يأخذ طريقه شيئا فشيئا بعيدا عن الاسلام ومبادئه .

دكتور محمد البهى

والله الموفق .

٢٤ من شعبان ١٣٩٩ هـ

مصر الجديدة ١٩ من يولية ١٩٧٩ م

* في النصوص الاسلامية :

رسالة الرسول عليه السلام - وهي ما أوحى بها الله في القرآن - جاءت لتعيد الى القيم الانسانية اعتبارها - جاءت لترفع من شأن هذه القيم في العلاقات بين الناس والأفراد ، ويكون لها وزنها ، بحيث تحل محل الروابط المادية ، وهي روابط المنفعة والمبادلات المصلحية ، التي تكون نفاق الانسان في التفكير والسلوك ، والمواقف بالنسبة للآخرين .

ولكى يفسح الاسلام المجال للقيم الانسانية في ترابط الناس بعضهم ببعض : نحى عن هذا الترابط اختلاف نظرة الناس بعضهم الى بعض ، واختلاف تقديرهم وتقييمهم على أساس من « العنصرية » .. أى على أساس من « الشعوبية » .. و « القبلية » .. و « الذكورة والأنوثة » .. على أساس من « الأصل » و « الجنس » .. يقول الله تعالى : **« واعتصموا بحبل الله جميعا ، ولا تفرقوا »** .. فيأمر المؤمنين بأن ينتقلوا بالترابط فيما بينهم ويرتفعوا به الى دائرة الهداية بكتاب الله . وهي دائرة أسمى من دوائر الترابط التي كانت سائدة قبل رسالة الاسلام ، ودائرة أعم في الشمول من أية دائرة أخرى كان لها اعتبارها بين الجاهليين أو الماديين أو غير الاسلاميين .

وبالانتقال الى هذه الدائرة الأسمى والأعم في الترابط يجنب القرآن المؤمنين : الفرقة على أساس الاختلاف في القبيلة ، أو الشعب ، أو اللون ، أو الجنس من الذكورة والأنوثة . ولكي يقنعهم بأن يكون الترابط في العلاقات على صلة بهداية الله وحدها ، يذكرهم بأحداث الماضي في العلاقات البشرية التي كانت تنشأ على أساس مادي ضيق ، كما يذكرهم بآثارها السلبية فتقول الآية مستمرة في الحديث : **« واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء ، فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ، وكنتم على شفا حفرة »**

•

من النار فأنقذكم منها (١) (١) . . والعداوة التي كانت قائمة ليست هي فقط العداوة التي كانت بين قبيلتي الأوس والخزرج ، كما يذكر كثير من المفسرين . وإنما هي كل عداوة عنصرية قبلية ، أو شعوبية ، تنشأ على أساس الدم والقرباة فيه ، وليس على أساس التوجيه الانساني والهداية الالهية وهي عداوة تتكرر كلما تكررت الروابط واشتدت على أساس العنصرية .

وتعتبر الآية الكريمة أن الدعوة الى الانتقال بالترباط بين الناس الى دائرة الهداية الالهية ، هي دعوة لانقاذ البشرية من الهلاك المحقق ، ونتمن بها على المؤمنين ، مؤملة أن يأخذوا بها في حياتهم ، كي يكونوا على طريق السلام والأمان دائما .

واذ ينحى الاسلام عن ترباط الناس بعضهم ببعض قيام هذا الترباط على أساس « العنصرية » فإنه يوصل المبدأ الذي يؤكد مساواة الناس جميعا في الاعتبار البشري ، ويرد كل سبب آخر للتفرقة العنصرية . فيقول :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ،

« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » (٢) . فالناس جميعا خلقوا من ازواج الذكورة والأنوثة . ولا يتخلف فرد واحد منهم في نشأته عن هذا الأصل . فالناس اذن متساوون في الاعتبار البشري ، كما هم متساوون في النشأة والأصل هنا . ويوضح ذلك قوله تعالى في سورة الانسان :

« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا .
(أي أنه جاء وقت لم يكن الانسان مخلوقا) .

« انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا » (١) . وعندما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة مشتركة من الذكورة والأنوثة . وخلقته على هذا النحو : لا يتبدل بسبب اختلاف المكان ، والزمان ، واللغة ، والعرق ، والذكورة والأنوثة ، واللون .

وتأتى سورة النساء فى أول آية منها فتذكر أن الطبيعة الانسانية التى خلق منها الناس جميعا ، وخلق منها للذكر والأنثى ، هى طبيعة واحدة ، يقول الله تعالى :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم (فتجنبوا ما تابشرونه ضد الضعفاء فيكم أو ضد المستضعفين لديكم ، وهم النساء ، واليتامى) .

« الذى خلقكم من نفس واحدة (وهى الطبيعة البشرية . وما يقوله بعض المفسرين هنا فى النفس الواحدة : أنها نفس آدم ، فذلك قصة التوراة) ،

« وخلق منها زوجها (أى خلق من الطبيعة البشرية الذكورة والأنوثة) ،

« وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » (٢) (ثم انتشر خلق الرجال والنساء فى تعمير الكون من نطفة أمشاج ، اختلط فيها ما للذكر وما للأنثى) .

ومن هذه الآيات يتضح أن المساواة فى الاعتبار البشرى بين الذكر والأنثى قائمة بالفعل ، وأن مصدرها : وحدة « الأصل » والنشأة بين النوعين .

فاذا جاءت آية الحجرات السابقة وأضافت الى شقها الأول قول الله تعالى : « وجعلناكم شعوبا ، وقبائل لتعارفوا » . فانها

تضم الى المساواة في الاعتبار البشرى بين الأفراد بين الذكر والأنثى ، المساواة في الاعتبار البشرى بين الشعوب ، والقبائل ، وكل المجموعات الأخرى التى تقوم على عصبية الدم أو وحدة اللغة ، أو تجانس اللون فهذا التناقض الثانى من الآية يريد أن ينفى : أن اختلاف الشعوب يوصل الى اختلاف اعتبارهم البشرى . بل هو مصدر للتقارب والتعارف فيما بينهم . أى هو مصدر لجذب بعضهم الى بعض لحاجة كل منهم للآخر . فالاختلاف بين الذكور والأنوثة عامل جذب ، وليس عامل تضاد . والاختلاف بين الغنى والفقر عامل مشاركة وحاجة متبادلة ، وليس عامل خصومة ومطاردة . . . وهكذا . . . فالأفراد البشرية ، والجماعات البشرية لا فرق بين بعضها بعضا في الاعتبار البشرى ، في نظر الاسلام . ومن هنا يمكن أن يقال : ان الاسلام ضد « التفرقة العنصرية » وانه ينظر الى الناس جميعا نظرة المساواة في الاعتبار البشرى . فلا يفضل انسانا على آخر ، ولا شعبا على شعب ، ولا قبيلة على قبيلة ، ولا جماعة من الناس ترابطت على أساس غير انساني ، على جماعة أخرى ترابطت أيضا على أساس آخر ، هو غير انساني كذلك .

ولكن الاسلام في الوقت نفسه يميز بين الأفراد ، والجماعات - بعد اقراره بالمساواة في الاعتبار البشرى - بما تنتهى به آية الحجرات السابقة ، وهو قوله تعالى :

« ان أكرمكم عند الله أتقاكم ،

« ان الله عليم خبير » (١) . فتذكر الآية أن مقياس التفضيل للأفراد والجماعات عند الله لا يرجع الى « العنصر » « والعرق » بل هو التقوى . . . هو تجنب المعاصي والآثام . . . هو تجنب المنكر والفواحش . . . هو أداء الواجبات المختلفة . . . هو أداء العبادات . . .

هو الوفاء بالعهود .. هو الصبر في البأساء والضراء ، وفي تحديد
«المتقين يقول الله تعالى :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ،

« ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ، والملائكة ، والكتاب ،
والنبيين ،

« وآتى المال على حبه : ذوى القربى ، واليتامى ، والمساكين ،
وابن السبيل والسائلين ، وفى الرقاب ،

« وأقام الصلاة وآتى الزكاة ،

« والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء ،
وحين البأس ،

« أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون » (١) . فالمتقى
هو صاحب الايمان بما طلبت الآية هنا الايمان به ، وهو المؤدى
للايجابات والتكاليف حسنها يدعو القرآن فيها كذلك ، وهو صاحب
الصفات النفسية القائمة على القيم الانسانية العليا والثبات عليها :
من الوفاء بالعهد ، والصبر والتحمل فى الشدة اذا استمرت ، ووقت
مفاجأتها « وحين البأس » .

والتقوى التى يتميز بها فرد عن فرد أو مجموعة من الناس
على مجموعة أخرى هى جماع هذه الأنواع من الصفات التى ذكرت
فى آية البر هنا .

والاسلام بذلك يفرق بين شيئين لا يستلزم أحدهما الآخر ..
يفرق :

(أ) بين المساواة فى الاعتبار البشرى ، على أساس الوحدة فى أصل
النشأة البشرية .

(ب) وبين التميز في السلوك الانساني ، والارتباط بالقيم الانسانية العليا في الحياة على أساس من الايمان وتأثيره على الفكر ، والوجدان ، والعمل الارادى .

* * *

وعندما تبدر بادرة اختلاف بين المؤمنين في جماعتهم تنسبر الى الرجوع الى الاعتزاز أو التفاخر « بالأصل » فيهم يتجه الاسلام فورا الى النهى عن طريق ذلك ويذكر بالرباط القائم بينهم الآن بديلا عما كان فيقول : « **انها المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحموا** » (١) . . . فيطالب بالصلح على أساس الأخوة في الايمان بالله وليس على أساس عنصري . ثم ينهى عن مباشرة الآثار التي تترتب على اعتبار « العنصرية » باقية كما كانت فيقول :

« **يا أيها الذين آمنوا :**

« **لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم** » (في العمل والسلوك) ،

« **ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن** ،

« **ولا تلامزوا أنفسكم** » (ولا تذكروا عيوب بعضكم بعضا في غيببتكم) ،

« **ولا تنابزوا بالألقاب** » (أى لا يلقب بعضكم بعضا بما يكره أن يسمعه) ،

« **بئس الاسم الفسوق بعد الايمان** » (٢) (أى بئس الخروج عن الايمان بعد الدخول فيه) . . .

فينهى القرآن هنا عن أن يسخر أحد من آخر ، ذكر أو أنثى بسبب وضاعة النسب ، أو بآى سبب من الأسباب التي كانت

في الماضي يستندون اليها عند التنقيص ، أو السخرية من أحد .
لأن ذلك لا يتفق إطلاقاً مع قيام المساواة في الاعتبار البشري بين
الناس جميعاً ، التي يطلبها الإسلام ويصر على طلبها .

كما ينهى عن انتهاك الحرمات في غيبة أصحابها بما يسمى
اليهم ، وعن مواجهتهم بما يكرهون من الأسماء والألقاب . ويجعل
أي سبيل من سبل الانتقاص المذكورة فسوقاً وخروجاً من الإيمان ،
أو هو بمثابة الارتداد عن الإيمان . فالسخرية ، والاساءة إلى
الإنسان بالتنقيص من خلقه ، ودعوته بما يكره من الألقاب : أمور
لا تجرح الاحساس الإنساني فقط بمن يسخر منه ، أو يساء
إليه من خلفه ، أو في مواجهته . وإنما قد يصل جرح الاحساس
إلى ما يعوقه عن التفكير السليم ، ومباشرة العمل ، ويحول بينه
وبين النظرة المتفائلة في الحياة . . . هي أمور قد تؤدي إلى أن يكره
الإنسان نفسه ويتهرب بوسيلة ، أو بأخرى من لقاء الناس ،
فضلاً عن أن يستمتع بهم عند اللقاء .

ولكى يبعد الإسلام سوء الظن بالآخرين ، اعتماداً على تقليد
كان قائماً على تفرقة قبلية يطلب الابتعاد عنه من قريب أو بعيد
فيقول :

« يا أيها الذين آمنوا ،

« اجتنبوا كثيراً من الظن ، ان بعض الظن اثم ،

« ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً » (١) .

والواقع أن القرآن الكريم يطلب في هذه الآيات الثلاث في
سورة الحجرات : أن يتجنب المؤمن كل أسباب الإيذاء النفسي لمؤمن
آخر . وهي أسباب كانت سائدة في الجاهلية ، وتسود في كل
عهد مادي . والقرآن إذ يطلب أن يتجنبها المؤمن يطلبها لكي
يفسح مجال العلاقات بين المؤمنين إلى الإيمان بالله . والأخوة
على أساس منه :

فسخرية انسان من انسان .
 وتنقيص انسان من انسان آخر وراء ظهره ،
 ودعوة انسان انسانا آخر بما يكره من القاب أمام آخرين ،
 وتجسس انسان على أسرار انسان آخر ،
 وغيبة انسان لانسان . .
 كلها عوامل تحول قطعا دون صفاء النفوس ، وتماسك بنيان
 المجتمع . وهى لا تشيع الا اذا كانت « التفرقة العنصرية قائمة »
 بوجه من الوجوه .

* الاسترقاق ليس تفرقة عنصرية :

واسترقاق الأسرى فى الحروب بين المسلمين وأعدائهم اذا باشره
 الامام ، وأصبح هناك بين المؤمنين أرقاء من غيرهم ، يجوز بيعهم
 وشراؤهم : لا يعد « تفرقة عنصرية » فعدم مساواة الأرقاء بالأحرار
 فى المجتمع الاسلامى فى الاعتبار الانسانى ، وجعلهم على النصف
 فى أمور عديدة ، مما يجب على الحر ، أو مما يجوز له ،
 هو اجراء ضرورى لابعاد خطر الاعتداء والحروب عن المؤمنين من
 أعدائهم . . هو « سياسة » يجب أن تستخدم لتحذير الأعداء
 والمغامرين بالحروب .

ثم الاسترقاق هو بديل عن قتل الأسير فى ميدان القتال ،
 أو بعد أسره ، فقد يجوز أن يقتل فى الميدان ، كما يجوز للامام
 أن يقتله بعد أن يؤسر . وقد كان عمر رضى الله عنه ، يرى
 — والمسلمون ضعفاء — أن الأسير ينبغى قتله ، ولا يجوز أن
 تقبل منه فدية ، فضلا عن أن يمن عليه الامام باطلاق سراحه .
 وفى رأيه جاء قوله تعالى :

« **ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض**

(حتى يتمكن ويكون قويا) .

« تريدون (أى بالفدية • وقد كانت الفدية رأى أبى بكر
لحاجة المؤمنين الى المال) عرض الدنيا ،
« والله يريد الآخرة ، والله عزيز حكيم ،

« لولا كتاب من الله سبق (أى لولا قضاء من الله سبق فى
علمه : بالعفو عن الرسول عليه السلام والمؤمنين معه من
أجل قبول الفدية بادية ذى بدء) لمسكم فيها أخذتم عذاب
عظيم » (١) •

ومع أن الرقيق يفرق بينه وبين الحر فى مجالات عديدة فى
الحياة ، وبالأخص فيما تعلق بالقيمة الانسانية ، ومع أن الاسلام
يرى فى التفريق بينهما ضربا من ضروب التأديب للاسير الذى أصبح
رقيقا ، لكنه لا يرى فى هذا التفريق أية صلة تعود بها الى ما يسمى
« بالتفرقة العنصرية » • لأن الاسلام لا ينتقصه « لأصله » •
أو « عرقه » أو « جنسه » أو « شعبه » أو « قبيلته » •
أو غير ذلك مما يعده الماديون • أو الجاهليون - سببا فى
« التمييز » و « التفرقة » • أو سببا فى التنقيص والخسة
كما واجه قوم نوح رسولهم بأن سبب كفرهم برسالته : أنهم
من « الأشراف » وأن من عداهم من الذين آمنوا به من « الوضعاء » •
« قالوا : أنؤمن لك ، واتبعك الأرذلون » (٢) • فهم يأنفون
أن يكونوا فى مستوى واحد مع الأراذل أو الوضعاء ، فى الايمان
برسالة نوح •

والتفرقة العنصرية دائما ظاهرة من ظواهر المادية ، مهما قيل
فى شأن « المساواة » أو ادعائها فى ظل طغيان المادية • أما
« التجريد » من الاعتبار الانسانى الذى يسلكه الاسلام مع الرقيق ،
فلا يقدم على شئ سوى استنكار العدوان والاعتداء ، وحمل المعتدى
على التفكير طويلا قبل اعتدائه على المؤمنين •

والآن تمر بنا في الاسلام أربعة أمور :

الأمر الأول : أن الاسلام يرى المساواة في الاعتبار البشري أساساً جوهرياً في النظرة الى الناس جميعاً .

الأمر الثاني : أن هناك في الاسلام - بعد ذلك - فروقاً فردية تنشأ عن قوة الايمان وضعفه ، وحسن السلوك ، ومدى مطابقته لما يأمر أو ينهى عنه الاسلام ، وهي فروق يتميز بها فرد عن آخر أو مجموعة عن أخرى .

الأمر الثالث : أن الاسترقاق ومعاملة الأرقاء ، والنظرة اليهم لا تتصل بمعنى « التفارقة العنصرية » .

الأمر الرابع : أن المسئولية الفردية هي مسئولية للناس عامة . والناس جميعاً يتساوون في حمل هذه المسئولية ، كما يتساوون في الاعتبار البشري .

والحديث الشريف يذكر المسئولية الفردية فيما يروى عن الرسول عليه السلام في قوله :

« كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته ،

« والرجل راع على أهل بيته ، وهو مسئول عن رعيته ،

« والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده ، وهي مسئولة عنهم ،

« وعبد الرجل راع على مال سيده ، وهو مسئول عنه .

« ألا : كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته » . . فالسيد

والرقيق . . والذكر والأنثى كل في دائرة مسئوليته مطالب بأداء المسئولية ورعايتها .

والروح الاسلامية هي روح انسانية عامة تتجاوز كل مظاهر « التفارقة العنصرية » وأسبابها كذلك . تستهدف السلوك الانساني الكريم وتحقيق مستواه الفاضل .

« واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم (مما يخص القبائل والعشائر) ،

« ولكن الله حبيب اليكم الايمان ، وزينه في قلوبكم (فارتفعت به في السلوك والمعاملة عن كل أسباب الخصومة • وهي أسباب تعود غالباً الى « العنصرية ») ،

« وكره اليكم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، أولئك هم الراشدون » (١) (وطالما تبعد الانسان عن الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، فهو بعيد كذلك عن كل ما يؤذى في العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض • وهو رشيد كذلك في مسلكه وتصرفه) •

✽ في توجيه الرسول عليه السلام :

والرسول عليه السلام يبغض في العصبية الجاهلية • وهي التي تقوم على أساس قبلي (أو عنصري) لنصرة عضو في القبيلة ، ولو كان ظالماً ، ضد مظلوم آخر في قبيلة أخرى • • ويروى عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن قوله :

« ليس منا من دعا الى « عصبية » • • (أى ليس من المؤمنين من جعل العصبية سبيلاً الى نصرة الظالم) • • وليس منا من قاتل على عصبية (أى اشتبك في القتال على أساس العصبية ، وليس على أساس نصرة الله) • »

وفي رواية جبير بن مطعم :

« خيركم : المدافع عن عشيرته ، مالم يأتهم (أى مالم يتجاوز الحد في الدفاع فينصر الظالم لأنه فقط من عشيرته) • • فالرسول

عليه السلام لا ينكر الترابط على أساس العصبية . لأن ذلك شأن طبيعي في الانسان . ولكن ينكر فقط أن يوجه هذا الترابط لارتكاب الآثام والمظالم ، بسبب العشيرة والانتساب اليها . ولذا يروى في هذا الشأن عن عبد الله رضى الله عنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام :

« قال : من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذى ردى ، فهو ينزع بذنبه » (١) . ووجه الشبه هنا أن انقاذه صعب مما وقع وتردى فيه ، ويندر أن ينقذ حيا فالذى ينصر قومه على غير الحق يخطئ خطأ جسيما فى حق نفسه ويؤدى بها الى الهلاك . فالعصبية ذاتها أمر طبيعي . ولكن يجب أن تسير فى ظل الايمان بالله ، ودين الله . أى يجب أن تكون تعاليم الرسالة الالهية هى صاحبة التوجيه لطاقت الانسان وترابطه .

بينما « العنصرية » القائمة الآن لا تفترق اطلاقا عن العصبية الجاهلية التى يمجتها الاسلام . فهي نصره للشريك فى الجنس والعنصر فى ظلمه وباطله قبل حقه وعدله .

واذا كان يروى عن الرسول عليه السلام قوله فى تمجيد بنى هاشم :

« ان الله اختار العرب من بين سائر الناس ،

« واختار قريشا من العرب ،

« واختار بنى هاشم من قريش ،

« واختارنى من بنى هاشم . . فأنا افضل الناس » (٢) . . . فليس يعنى عليه السلام التمييز العنصرى . والا لما كانت

(١) التاج ج ٥ ص ٤٧

(٢) البزدوى - مسألة ٦٨ ص ١٩٣

رسالته رسالة عالمية ، ولما كانت دعوته الى تحقيق القيم الانسانية العليا في حياة المؤمن . وانما يعنى فقط التنبيه الى « صفاء » نفسه وشرف منبته ، وهذا أمر يتصل « بالوراثة » وما لها من أثر على السلوك والتوجيه واذا كان الرسول يصطفى من البشر فان اختيار الله جل شأنه لرسول ما يدخل فيه ماضيه وما ينطوي عليه من عناصر طيبة وخيرية . وسلسلة النسب التي يشير الحديث هنا اليها تعطى لاي كاتب في سيرته عليه السلام : أنه عليه السلام : حتما كان يتحلى بصفة الأمانة ، تلك الصفة التي لها صلة وثيقة بالعصمة في تبليغ الوحي ورسالة الله الى الناس جميعا .

وفيما يروى عن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : « تجدون الناس معادن : خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام . . اذا فقهوا . . وتجدون خير الناس في هذا الشأن : أشدهم له كراهية قبل أن يقع فيه ، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ، ويأتي هؤلاء بوجه » (١) . . يشير كذلك الى « الوراثة » وأثرها في توجيه الأفراد ، دون أن يقصد الى معنى التفرقة العنصرية . فالوراثة أمر جوهري في الفروق الفردية ، بينما « اللون » مثلا - وهو أساس من أسس « التفرقة العنصرية » - القائمة اليوم لا يفرق بين فرد وفرد أو مجموعة ومجموعة أخرى على نحو ما يدعيه أصحاب هذه التفرقة . فاللون الأسود لا يرتبط بضعف مستوى الذكاء في صاحبه ، كما أن اللون الأبيض لا يدل دلالة لازمة على رفع مستوى الذكاء فيمن هو أبيض اللون . قد يكون للجو والطبيعة في برودتها وحرارتها أثر على نشاط الانسان . وبذلك يختلف نشاط من يسكن المنطقة الباردة في مستواه وفي طول أمدته عن ذلك الذي يسكن المنطقة الحارة أو الرطبة . ولكن لا ينبغي أن يرتبط اختلاف النشاطين في المستوى وفي المدى ، باللون الأسود والأبيض ، اذا

كان الأسود هو الذى يسكن المنطقة الحارة أو الرطبة ، بينما الأبيض يسكن المنطقة الباردة .

* فى موقف عمر رضى الله عنه :

ان عمر رضى الله عنه ، وهو من هو ، فى الجاهلية والاسلام ، كان يقول عن بلال بن رباح الحبشى ، مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما يروى عن جابر رضى الله عنه : « أبو بكر سيدنا ، وأعتق سيدنا » ويعنى بلالا » . وبلال حبشى الأصل ، أسود اللون . وكان مملوكا لبنى جمح ، فلما سمع بالاسلام بادر اليه فصار أسياده يعذبونه عذابا شديدا على الاسلام فلا يرجع . وكان أمية بن خلف يوالى تعذيبه ويغرى به الولدان يطوفون به فى شعاب مكة يعذبونه ويشهرون به ، فلا يفتر لسانه عن قول : أحد . أحد . وكان هلاك أمية هذا على يديه . فلما اشتد تعذيبه ودفنوه فى الحجارة حيا اشتراه أبو بكر بخمس أواق ، وأعتقه لله تعالى .

فتكريم عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبلال الأسود الحبشى ، بالتعبير عنه بأنه « سيده » . يدل دلالة واضحة على أن روح « التفرقة العنصرية » لم تكن قائمة فى التطبيق العملى للمبادئ الاسلامية ، على الأقل حتى عهد عمر . قد تكون مترسبة فى أعماق بعض النفوس . ولكن ليس بترسبها هذا مع ذلك تغيير فى مجريات الأمور حسبما يرشد الاسلام بروحه الانسانية العامة :

يروى عن عائذ بن عمر رضى الله عنهما :

« أن أبا سفيان (قبل اسلامه) مر على سلمان الفارسي ، وصهيب الرومي ، وبلال الحبشى ، فى نفر فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها (ويقصدون أنه كان يجب أن يزول أبو سفيان عدو الله من هذا الوجود ، وقاية للاسلام من شره وعداوته) . فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قريش (٢ - التفرقة العنصرية)

وسيدهم : (يعنى أبا سفيان) • وأتى النبى عليه السلام فأخبره •
فقال : يا أبا بكر لعلك أغضببتهم ؟ ان كنت أغضببتهم فقد أغضبت
ربك • فأتاهم أبو بكر فقال : يا أخوتاه أأغضببتكم ؟ فقالوا :
ما غضبنا • يغفر الله لك •

فالثلاثة : سلمان الفارسى ، وصهيب الرومى ، وبلال الحبشى ،
من « عروق » و « أجناس » ثلاثة • وأبو سفيان قرشى • فرد
أبى بكر وهو قرشى أيضا ، على الثلاثة ربما يوقظ فى نفوسهم معنى
« العنصرية » • • يوقظ أن قريشا تتميز على غيرها من قبائل
العرب ، والأجناس الأخرى عداها • وهذا مما يثير الفتنة أو روح
الفرقة من جديد أو على الأقل بما يضعف روح الأخوة الإسلامية
القائمة على الروح الانسانية العامة والتي هى فوق الجنسيات
والعنصريات •

ولذا كان رد الرسول عليه السلام على أبى بكر : أنه ربما
أغضبهم بما قال • وطلب اليه أن يرضيهم ويطمئنهم على أن الروح
الانسانية العامة – وليست روح العنصرية – هى السائدة فى المجتمع
الإسلامى ، وأن المسلم أخ المسلم فى الإيمان والاعتبار وأمام
المسئولية •

ووصية عمر رضى الله عنه بمن يخلفه – وهو مصاب بإصابته –
تدل أيضا على عدم وجود نزعة نحو « التفرقة العنصرية » يستلهم
منها المسلمون اتجاهاتهم فى الحياة تدل على أن الإسلام بمبادئه
الانسانية لم يزل صاحب السيادة •

فيروى : أن بعض الرجال استأذنوا فى الدخول عليه رضى الله
عنه فقالوا : أوصى يا أمير المؤمنين • • استخلف • • قال :

« ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذى توفى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم •

فسمى « عليا » و « عثمان » و « الزبير » و « طلحة »

«و «سعدا» و «عبد الرحمن» وقال : : «يشهدكم عبد الله بن عمر ،
وليس له من الأمر شيئا» .

«فان أصابت الامرة سعدا فهو ذاك» . والا فليستعن به
أيكم ما أمر ، فانى لم أعزله عن عجز ، ولا خيانة» .

ثم قال : أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الاولين : أن يعرف
لهم حقهم ، ويحفظ لهم حرمتهم» .

وأوصيه بالانصار خيرا ، الذين تبوأوا الدار والايمان من
أقبلهم ، أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئتهم» .

وأوصيه بأهل الأمصار خيرا ، فانهم رءء الاسلام ، وجباة
المال ، وغيظ العدو ، وأن لا يأخذ منهم الا فضلهم ، عن رضاهم» .

وأوصيه بالأعراب خيرا ، فانهم أصل العرب ، ومادة الاسلام :
أن يأخذ من حواشى أموالهم ، ويرد على فقرائهم» .

وأوصيه بذمة الله ، وذمة رسوله : أن يوفى لهم بعهدهم ،
وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم» .

فان وصيته رضى الله عنه هنا بجميع طوائف المؤمنين وأهل
الذمة فى الأمة .. لا تدل فقط على حنكة فى التجربة السياسية ،
وانما أيضا تدل على السمو فوق القبلية والعنصرية لأنه رضى
الله عنه فيما يعلل به وصيته لكل طائفة يذكرها بفضلها فى الاسلام ،
وفضل اسهامها فى قوة الأمة وخيرها» .

* بعد وفاة الرسول عليه السلام :

والرسول عليه السلام صاحب التبليغ بالوحى الالهى ، وصاحب
الرسالة ، والدعوة اليها ، وصاحب التطبيق الجاد والصادق لمبادئها
فى حياته . ولذا كان قوله حجة وتطبيقه حجة كذلك . ومن ثم
كانت قوته قدوة حسنة ، يجب على المؤمنين برسالته أن يتبعوها ؛

وكما رأينا في القرآن الكريم : أن روح الاسلام روح انسانية عامة ، فوق العنصرية والشعوبية .. وأن : « لا اله الا الله » .. هو شعارها والله وحده معبود الخلق أجمعين .

ولكن الى متى تظل « العنصرية » بعيدة عن مجال الحياة الاسلامية التي سادت فيها القيم الانسانية ؟

هل انتهت الروح « العنصرية » من نفوس المؤمنين وقلوبهم ، وهم عرب لهم قبائلهم أو عجم لهم تاريخهم وحضارتهم ؟ أم كبنت هذا الروح وترسبت في العمق وتظل مترسبة الى حين ؟ حتى اذا ضعف غطاء الايمان بالله ابتدأت تعلو على السطح الى أن يبدو أثرها في السلوك والمواقف ، ثم في الفرقة والاختلاف بين الطوائف والجماعات في الأمة ؟

بعد وفاة النبي عليه السلام أراد الأنصار أن يؤمروا « سعد ابن عبادة » وقال للمهاجرين : منكم أمير - أي من الأوس : أمير - وهذا رجوع بالروح الاسلامية العامة الى الروح القبلية .
ومنا أمير .. ومن الخزرج أمير .

فقال لهم أبو بكر رضى الله عنه : سمعت رسول الله عليه السلام يقول :

« الأئمة من قريش » فيبقى على الاعتزاز بقريش . فكان القرشيون أهل زعامة وثنية على عهد الكهان ، وليبقوا كذلك أهل الامامة في الاسلام .

ويروى ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يزال هذا الأمر (وهو الامارة) في قريش ، ما بقى منهم اثنان » .. وهذا وذاك من الأحاديث التي يجب أن تكون موضع نظر للمؤمنين .

فأبو بكر وابن عمر - وهما من أجلاء الصحابة - يحدثان المؤمنين بما ينسب للرسول عليه السلام من وقوفه بالامامة

أو الخلافة في قريش وحدها . هل معنى ذلك أنه عليه السلام كان يميز قريشا على ما عداها من القبائل العربية الأخرى فضلا عن الأعاجم الذين دخلوا الايمان بالله وشاركوا في مسئولية بقاء الأمة الإسلامية ؟ هل هذا التمييز ينتهي الى أن تكون الامامة أو الخلافة عربية دائما ، دون أن تكون اسلامية يوما ما ؟

ويستمر الرأي بوجوب كون الامام من قريش وحدها فترة أخرى من الزمن بين المسلمين ، كما يذكر البزدوى (١) فيقول : يجب أن يكون الامام أفضل علما وتقوى وشجاعة ، ونسبا ، ويجب أن يكون من قريش ، وهو قول أهل القبلة ، واستنادا الى حديث أبي بكر السابق : « الأئمة من قريش » . . . والى أن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ولم يكونوا من بنى هاشم .

ثم تقوم آراء أخرى معارضة لهذا الرأي :

فالروافض يقولون : يجب أن يكون من بنى هاشم ، ولا يجب أن يكون من قريش لأنهم أنصار لعلى رضى الله عنه .
والمعتزلة عامة يرون : أنه يجب أن يكون تقيا عالما بكتاب الله ، ولا يجب أن يكون من قريش .

والخوارج يرون أنه يجب أن يكون من غير قريش ، ويوجهون إليهم بأن الامام قد يظلم ، وقد لا يمتنع عن المعاصي فتتقع الحاجة الى عزله . فان كان قرشيا يكون ذا تبع كثير فلا يمكن عزله ، يؤدي الى فساد العالم . فيجب أن يكون من غير قريش حتى يمكن عزله .

وبعد الخلفاء الأربعة قال : « أبو بكر الأصم » من المعتزلة ، بعض الخوارج : انه لا يجب أن يكون هناك امام . بل يجب الى الناس أن يعملوا بكتاب الله تعالى ففية الكفاية عن الامام .

والرأى الآن فى ذلك الوقت بين المسلمين فى شأن الامامة :

يجب أن يكون هناك امام • ولكن هل يجب أن يكون من قريش ؟ أو من بنى هاشم ؟

يجب أن لا يكون هناك امام ، اكتفاء بالعمل بكتاب الله •

ان اختيار قريش أو بنى هاشم مؤهلا للامامة الكبرى لا يخلو من نزعة قبلية •• وان القول بالغاء الامامة والاستعاضة عنها بكتاب الله يدل على كراهيته للانتماء الى أية قبيلة فى اختيار الامام • وكراهيته الانتماء الى القبيلة عند اختيار الامام تدل على البغض الأعمى للعرب ، وللمسلمين جميعا • فرأيهم تصاحبه الفوضى فى التطبيق وتفكك المسلمين فى الاتجاه والتوجيه معا •

وهذه النزعة القبلية التى ظهرت بعد وفاة الرسول عليه السلام. وأُسند أمرها فى بعض الأحاديث اليه فى آخر حياته : من غير شك. بداية لضعف المجتمع الاسلامى فى غده ، وسيره فى مراحل التفرق ، والاختلاف ، بعد أن اكتمل فى القوة والتماسك عند فتح مكة • اذ قد مضى عليه منذ نشأته المدة التى يبلغ فيها نهاية تطوره. كمجتمع انسانى ، فالمجتمعات الانسانية تمر بمراحل التطور التى يمر بها الفرد من الانسان • فاذا بلغت نهاية المرحلة الأخيرة تبتدىء من جديد فى النزول • ثم تصعد مرة أخرى لتصل الى قمة التطور •• وهكذا •

والمجتمع الاسلامى هو مجتمع انسانى • على معنى أنه يأخذ بالقيم الانسانية العليا فى السلوك ، والمعاملات والمواقف • وقمة تطوره هو بلوغه فى الأخذ بهذه القيم بلوغا يوصله الى المستوى الرفيع فى الانسانية • فاذا ابتداءً يضعف أخذ فى التنازل عن بعض هذه القيم الانسانية العليا شيئاً فشيئاً •• حتى يصل الى صفة المجتمع المادى وهى صفات الجاهلية • وكلها تدور فى فلك الاقتصاد وتمجيده •

وبعض « الأنصار » كان يرى في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي سفيان عندما اشتكى من هلاك قريش في فتح مكة :

« من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن . ومن أغلق بابه فهو آمن » عاطفة خاصة وميلا خاصا من الرسول عليه السلام نحو عشيرته ورغبة في قريته وهي مكة .

وقد أجاب الرسول عليه السلام على هذا التصور عند الأنصار بقوله :

« هاجرت الى الله واليكم . فالمحيا محياكم . والممات مماتكم » . وبهذا الجواب ضعفت النزعة الى « العشيرة » وهي ولا تنك نزعة « عنصرية » . ومع ذلك فاللمحات القبلية أخذت تظهر في التوجيه ، كما تظهر في الحديث والمحاورة . وان كان شأنها لم يكن ذا خطر على الأمة اذ ذاك .

وحديث حذيفة رضى الله عنه :

« كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر ، مخافة أن يدركنى فقلت يا رسول الله : « انا كنا في جاهلية وشر (أى كان مجتمعنا مجتمع عادات جاهلية وهي العادات التي يغلب عليها استضعاف الضعيف ، وحب المال حبا جما ، والاستغناء به والطغيان عن طريقه . . وهو مجتمع شر . لأنه يقوم على الأنانية وحب الذات وحدها) فجاءنا الله بهذا الخير (وهو الاسلام . والمجتمع الاسلامى مجتمع انسانى يؤثر الروابط الانسانية بين الأفراد على تلك التي تتصل بالمادة وحدها) .

« فهل بعد هذا الخير من شر ؟ (أى فهل يذهب هذا المجتمع الخير وهو المجتمع الاسلامى بعد فتح مكة ، ويضعف حتى لا ترى فيه الا العادات الجاهلية من جديد وهي التي تمثل الشر في الانسانية ؟)

« قال : نعم (وعلى هذا السؤال يجيب الرسول عليه السلام بأن المجتمع الاسلامى الذى قام منذ الدعوة بمكة ، وازدهر وقوى بالمدينة ، واشتد أزره وقوى ساعده عند فتح مكة ، سيضعف وسيزول خيره شيئاً فشيئاً ، ويحل بدل الخير فيه : شر هو الذى يصاحب ظواهر المجتمع المادى أو الجاهلى . فالمجتمع الاسلامى القائم عند فتح مكة سيتغير وسيتحول الى المجتمع المقابل له . وهو المجتمع المادى أو الجاهلى) »

« قلت وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال نعم (ويعيد حذيفة نفس السؤال ويجيبه الرسول عليه بنفس الجواب ، مما يدل على أن المجتمع البشرى لا يبقى على وضع واحد . وانما هو يتقلب بين وضعين متقابلين . اما أن يكون مجتمعا انسانيا تسود فيه القيم الانسانية . وعندئذ يكون مجتمعا اسلاميا وخيرا على البشرية كلها . واما أن يكون مجتمعا جاهليا أو ماديا . وعندئذ يكون شرا على البشرية كلها) »

وتأسيسا على هذا التحول ، وعلى أنه مبدأ اجتماعى ، اذ اختفت ظاهرة « التفرقة العنصرية » فى المجتمع الاسلامى ، أى فى المجتمع الذى يسود فيه الاسلام والقيم الانسانية العليا ، فانها حتما ستظهر ، وربما ستكون فى ظهورها قوية ، فى المجتمع المادى أو الجاهلى ، اذا آل اليه المجتمع الاسلامى أو الانسانى يوما ما . . . و « التفرقة العنصرية » اذن ظاهرة اجتماعية تسود المجتمع المادى ، وتختفى أو تكبت فى المجتمع الانسانى أو الاسلامى . وهى من الظواهر الواضحة التى يعرف بها اتجاه المجتمع البشرى : ان كان نحو المادية . . أو نحو الانسانية .

واذا كان المجتمع الاسلامى على عهد الرسول محمد عليه السلام هو مرآة صدق لمبادئ الاسلام ، ولتطبيق هذه المبادئ فانه يشك كثيرا فيما ينقله الرواة عن ملامح « القبلىة » أو « العشيرية » . . مما يتصل بالتفرقة العنصرية ، منسوباً الى الرسول ذاته أو الى بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم .

ولكن بعد وفاته عليه السلام لا يستعبد ظهور اشارات تشير الى ما كان عليه العصر الجاهلي من أمارات .. ومن أهم أماراته « التفرقة العنصرية » فالتفرقة العنصرية ظاهرة المجتمعات المادية أو الجاهلية دائما . والمجتمعات الأوروبية المعاصرة - مسيحية أو غير مسيحية - وهي مجتمعات « البيض » تحاول فقط أن تخفي « العنصرية » .. كأسلوب في الحياة العامة . ولكن أساس نظرة البيض أو التسعوب الأوروبية الى الملونين أو التسعوب الأفريقية والآسيوية ، هو نظرة عدم المساواة في الخصائص الانسانية وبالأخص العقلية منها . وربما كان استعمار « البيض » للملونين في افريقية وآسيا في القرن التاسع عشر فترات طويلة ، سببا في تقدير هؤلاء الملونين تقديرا لا يرقى الى مستواهم هم .

فالبيض يعتبرون « الملونين » متخلفين ، ليس في العلم ، ولا في الصناعة فقط وانما مع ذلك في الطاقات البشرية ، والقدره على الانجاز ، وحل المشاكل والخبرة في شئون الحياة .

وكثير من الكتاب الأوروبيين ملأوا العالم بصيحاتهم في القرن التاسع عشر عن « ميزات العقل الآرى » .. ويرونه أنه - دون غيره - صانع الحضارات البشرية والتاريخ الانسانى .

فمن هؤلاء الكتاب : جوبينو Gobineau يؤكد في كتابه : « محاولة توضيح عدم المساواة بين الأجناس البشرية » في سنة ١٨٥٣ : أهمية العناصر العقلية في علم الأجناس ويشير الى استخدام التاريخ العالمى . ويذكر أن سقوط الشعوب الكبيرة كان بسبب الاختلاط بين الأجناس التى منها حملة المدنية كالعنصر الآرى .

وهو كاتب فرنسى عاش ما بين ١٨١٦ - ١٨٨٢ وله غير ما سبق من كتاب : « بيان القيمة الذاتية للانسان الآرى » ..

وكتاب : « عدم التساوى بين الناس » وله تأثير على نيتشه
 Nietzsche الفيلسوف الألماني ، و فاجنر Wagner الموسيقي
 الألماني الكبير وكذلك على تشمبرلين Chamberlain الكاتب الانجليزي
 وصاحب كتاب : « القرن التاسع عشر في أهمية العقل الآري (١)
 في تاريخ المدنية » . . وقد عاش هذا الكاتب ما بين ١٨٥٥ -
 ١٩٢٧ .

وفي بداية نشأة علم الأجناس كانت تحدد « العنصرية » بأنها
 اعتقاد بأن الأجناس البشرية بفطرتها تحدد حضارتها . وتنطوي
 هذه الحضارة عادة على فكرة : أن جنسا خاصا يتميز على غيره ،
 وأن له الحق في أن يحكم الآخرين .

كما كان البعض الآخر يحدد « العنصرية » في علم الأجناس
 البشرية بمجموعة كبيرة من الناس يرتبط بعضها ببعض عن طريق
 رباط مشترك عام من خصائص : جسمية وعقلية . . وتنفصل عن
 غيرها من المجموعات ، وتتميز عنها بهذه الخصائص كذلك .

وكانوا يذكرون من علامات الجنس : طول الجسم - وصورة
 الوجه - وشكل الرأس - ولون العينين - ولون البشرة - ولون
 الشعر - وفروق الدم .

وبلومينباخ Blum nba في القرن التاسع عشر كان يحدد
 العنصريات :

بالعنصر القوقازي ،

والعنصر المونجولي ،

(١) والآري هو : الشريف أو السيد ، وفي نظر جوبينو
 Gobineau هو الجرمانى الشمالى وأصبح الآن : الألماني أو صاحب
 القرابة معه في الدم من الأوربيين .

والعنصر المساليزى ،

والعنصر الهندى ،

بينما كوفييه Cuvier - وهو عالم فرنسى فى وراثة الحيوان ،
وعاش ما بين ١٧٦٩ - ١٨٣٢ - كان يحددها :

بالبيض ،

والصفر ،

والسود ،

وتخصص الأوروبيين فى « علم الأجناس » وكتاباتهم الواسعة-
فى « العنصريات » تعطى اهتمامهم الكبير بما يميزون به أنفسهم.
كصانعى « الحضارة الانسانية » .. وحملتها وبالتالي تعطى
ما يريدون أن يقولونه للآخرين غيرهم من البشر وهو : أن على
هؤلاء أن يلقوا بالقيادة اليهم ويسلموا اليهم زمامها فى طوع ، حتى
لا تنطفىء شعلة الحضارة الانسانية .

والتفرقة العنصرية كاتجاه رسمى اليوم فى جنوب أفريقيا ،
وفى روديسيا ، هى قائمة فى واقع الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية ،
وفى الاتحاد السوفييتى الذى زعم « العالمية » فى سياسته فحكام
القوقاز وأوكرانيا مثلا لابد أن يكونوا من « الروس البيض » .

* بعد الخلفاء الراشدين :

وليس من الغريب بعد عصور الخلفاء الراشدين : أن يظهر فى
الأمة الاسلامية : « اتجاه العنصرية » فى الحكم ، كمؤشر لسيادة.
الاتجاه المادى فى المجتمع الاسلامى واحلاله محل القيم الانسانية
التي كانت سائدة على عهد الرسول عليه السلام ، وفى فترات على
عهد الخلفاء الراشدين بعده .

ليس من الغريب أن يظهر اتجاه الفرس في تمجيد حضارتهم وتاريخهم ، في مواجهة العرب والأجناس الأخرى .

ولا يفسر ظهور هذا الاتجاه بأن دعوة الاسلام من الأصل بقيت على هامش حياة المسلمين ، دون أن تصل الى العمق في نفوسهم ، كما يدعى بعض المستشرقين والناقلين عنهم فيما كتبوه فيما يسمى : « الفتنة الكبرى » .

وانما التفسير السليم : أن الدعوة الاسلامية بعد أن وصلت الى العمق في نفوس المسلمين على عهد الرسول عليه السلام . أخذ المجتمع الاسلامي يتحول بعد وفاته من مستوى القمة في تطبيق القيم الانسانية . الى مجتمع يميل رويدا رويدا الى أوضاع المجتمع المادى ، فظهرت العصبية أو بما يسمى بالتفرقة العنصرية كأمارات من أمارات هذا المجتمع المادى .

وهذا التحول سنة طبيعية اجتماعية ، إذ أضعف الرباط الانسانى الذى قام عليه وتماسك على الأخذ بقيمه ، وهو ذلك الرباط الذى يتمثل في مبادئ الاسلام وتوجيهه .

وكما أن الخير والنشر موجودان في عالم الانسان ، فكذلك الاسلام والتفرقة العنصرية موجودان في عالمه أيضا . ولكن السؤال الذى يسأل بعد هذا الوجود الضرورى لكل من الطرفين ، هو :

— هل السيادة في المجتمع للاسلام والقيم الانسانية ، التى تغطى على الأمارات المادية ، ومنها التفرقة العنصرية ؟

— أم أن السيادة للمادية والجاهلية التى تبرز التفرقة العنصرية كظاهرة رئيسية من ظواهرها ؟

عندما سأل حذيفة الرسول عليه السلام عن الخير والاسلام من جانب ، والشر والجاهلية من جانب آخر ، كان يقصد السؤال عن امكانية التحول للمجتمع من وضع الى وضع آخر نقيض له .

- فعند سيادة الاسلام تختفى « العنصرية » وعند ضعفه تبرز « العنصرية » ويكون لها شأن في التوجيه .
- فرباط الاسلام أعم وأشمل . ولذا يطوى أى رباط آخر مهما كان قويا من قبل ، ويخفيه فلا تظهر له سمة من سماته . وان ظهر بعضها فلمدة موقوتة وقصيرة .
- بينما رباط « العنصرية » أضيق مهما كان عدد مجموعته . ولذا يظهر عندما يزول من فوقه ما كان حاجبا له بعمومه وشموله .
- الاسلام يعادى « التفرقة العنصرية » . و « التفرقة العنصرية » صنفو للمادية والجاهلية .

محتويات الكتاب

الصفحة	الموضوع
٣	* مقدمة
٤	* في النصوص الاسلامية
١١	* الاسترقاق ومعاملة الرقيق ليس تفرقة عنصرية .
١١,٤	* في توجيه الرسول عليه السلام
١٧	* في موقف عمر رضي الله عنه
١٩	* بعد وفاة الرسول عليه السلام
٢٧	* بعد الخلفاء الراشدين
٣١	* محتويات الكتاب

